四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

稗編卷三十八九

詳校官中書臣賈　鋑

主事臣祁韻士覆勘

總校官中書臣朱　鈐

校對官檢討臣鄭　寅

謄録監生臣劉　書

稗編卷三十八

明　唐順之　撰

樂三

五聲十二律旋相為宫　通典後同

伏羲氏作易紀陽氣之初以為律法建冬日至之聲以黄鍾為宫太蔟為商姑洗為角林鍾為徵南吕為羽應鍾為變宫蕤賔為變徵此聲之元五聲之正也按應鍾為變宫蕤賔為變徵自殷以前但有五音此二者自周以來加文武二聲謂之為七其五聲為正二聲為變變者和也

故各統一日其餘以運行當日者各自為宮而商徵以類從焉揚子雲曰聲生於日律生於辰取法於五行十二辰之義也聲生於日者謂日有五故聲亦有五日謂甲乙為角乙庚為商丙辛為徵丁壬為羽戊癸為宮是五行合為五日五音之聲生於日也律生於辰者十二律出於十二辰子為黄鍾之類是也 漢書云黄帝使伶倫自大夏之西至崑崙之陰取竹生於嶰谷其竅厚薄均者斷兩節之間而為黄鍾之管因制十二管吹以准鳳鳴而定律呂之音用生六律六呂之制以候氣之應而立宮商之聲以應五聲之調鳳有雄雌鳴亦不等故吹陽律以候

於鳳吹陰律以擬於皇故能協和中聲候氣不爽清濁相符倫理無失五聲六律旋相為宮其用之法先以本管為均八音相生或上或下取五聲令足然後為十二律旋相為宮若黃鍾之均以黃鍾為宮黃鍾下生林鍾為徵林鍾上生大蔟為商太蔟下生南呂為羽南呂上生姑洗為角此黃鍾之調姑洗皆三分之次故用正律之聲也若大呂之均以大呂為宮大呂下生夷則為徵夷則上生夾鍾為商夾鍾下生無射為羽無射上生中呂為角此大呂之調也中呂皆三分之次故用正律之聲也太蔟之均以太蔟為宮太蔟下生南呂為徵南呂上生姑洗為商姑洗下生應鍾為羽應鍾上生蕤賓為角此太蔟之調也蕤賓皆三分之次故用正律之聲夾

鍾之均以夾鍾為宮夾鍾下生無射為徵無射上生中呂為商中呂上生黃鍾為羽黃鍾正律之聲長非商三分去一之次此用其子聲為羽也黃鍾下生林鍾為角林鍾子聲短非中呂為商之次故還用林鍾正管之聲為角夾鍾之調有四正聲一子聲

姑洗之均以姑洗為宮姑洗下生應鍾為徵應鍾上生蕤賓為商蕤賓上生大呂為羽正聲長非蕤賓三分去一之次故用其子聲為羽是三分去一之次大呂下生夷則為角夷則子聲短非蕤賓為商三分去一之次故還用正聲為角此為姑洗之調亦正聲四子一聲也

中呂之均以中呂為宮中呂上生黃鍾為徵正聲長非中呂三分去一之次故用其子聲為徵是其三分去一之次黃鍾下生林鍾為商林鍾子聲短非中呂為宮之次故還用正聲為商林鍾上生大族為羽太族正聲長非林鍾為商三分去一之次故用其子聲為羽亦是三分去一之次大族下生南呂為角此中呂之調正

聲三子聲二也

蕤賓之均

以蕤賓為宮蕤賓上生大呂為徵大呂下生夷則為商夷則上生夾鍾為羽正聲長非夷則三分去一為羽之次故用子聲為羽亦是三分去一之次夾鍾上生無射為角子聲短非夷則為商之次還用正聲為角此蕤賓之調亦二子聲三正聲也

林鍾之均

以林鍾為宮林鍾上生太蔟為徵大蔟正聲長非林鍾為宮三分去一為徵之次故用子聲亦是為徵三分去一之次大蔟下生南呂為商南呂上生姑洗為羽姑洗正聲長非南呂三分去一為羽之次故用子聲亦是去一之次姑洗下生應鍾為角應鍾子聲短非南呂為商之次故還用正聲為角此林鍾之調亦子聲二正聲三也

夷則之均

以夷則為宮夷則上生夾鍾為徵夾鍾正聲長非夷則三分去一為徵之次故用子聲為徵亦是三分去一之次夾鍾下生無射為商子聲短非夷則為商之次故還用正聲為商無射上生中呂為羽中呂正聲長非無射

三分去一之次故用子聲為羽亦是三分去一之次中呂上生黃鍾為角黃鍾正聲長非無射三分去一為角之次故用子聲為角夷則之調正聲二子聲三也

南呂之均

以南呂為宮上生姑洗為徵姑洗正聲長非南呂三分去一為徵之次故用子聲為徵亦是三分去一之次姑洗下生應鍾為商應鍾子聲短非南呂三分去一之次故用正聲為商應鍾上生蕤賓為羽蕤賓上生大呂為羽大呂正聲長非應鍾為商三分去一之次故用子聲為羽蕤賓上生大呂為角正聲長非應鍾為商之次故用子聲為角亦是三分去一之次以此南呂之調正聲二子聲三也

無射之均

以無射為宮無射上生中呂為徵中呂正聲長非無射三分去一為徵之次故用子聲為徵亦是三分去一之次中呂上生黃鍾為商黃鍾正聲長非無射為宮之次故用子聲為商亦是其宮之次黃鍾下生林鍾為羽林鍾正聲長非黃鍾為商三分去一之次故用子聲為羽林

鐘上生太蔟為角太蔟正聲長非黃鐘為商三分去一之次故用子聲為角此無射之調正聲一子聲四應鐘之均以應鐘為宮應鐘上生蕤賓為徵蕤賓正聲長非應鐘三分去一為徵之次故用子聲為徵蕤賓上生大呂為商大呂正聲長非應鐘為宮之次故用子聲為商大呂下生夷則為羽夷則正聲長非蕤賓為徵之次故用子聲為商夷則上生夾鐘為角夾鐘正聲長非大呂為商之次故用子聲為角此應鐘之調亦正聲一子聲四也此謂迭為宮商角徵羽也若黃鐘之律自為其宮為夾鐘之羽為中呂之徵為夷則之角為無射之商此黃鐘之五聲也大呂之律自為其宮為姑洗之羽為蕤賓之徵為南呂之角為應鐘之商此謂大呂之五聲也太蔟之律自為其宮為中呂之羽為林鐘之徵為無射之角為黃鐘之商此謂太蔟之五聲也夾鐘之律

自為其宮為蕤賓之羽為夷則之徵為應鐘之角為大呂之商此夾鐘之五聲也中呂之律自為其宮為夷則之羽為無射之徵為大呂之角為夾鐘之商此中呂之五聲也蕤賓之律自為其宮為南呂之羽為應鐘之徵為太蔟之角為姑洗之商此蕤賓之五聲也林鐘之律自為其宮為無射之羽為黃鐘之徵為夾鐘之角為中呂之商此謂林鐘之五聲也夷則之律自為其宮為應鐘之羽為大呂之徵為姑洗之角為蕤賓之商此謂夷則之五聲也南呂之律自為其宮為黃鐘之羽為太蔟之徵為中呂之角為林鐘之商此謂南呂之五聲也無射之律自為其宮為大呂之羽為夾鐘之徵為蕤賓之角為夷則之商此謂無射之五聲也應鐘之律自為其宮為太蔟之羽為南呂之商為姑洗之徵為林鐘之角此謂

應鍾之五聲也所謂五聲六律十二管旋相為宮者也

五聲十二律相生法

古之神瞽考律均聲必先立黄鍾之均五聲十二律起於黄鍾之氣數黄鍾之管以九十為法度其中氣明其陽數之極故用九自乘為管絃之數九九八十一數管數多者則下生其數少者則上生相生增減之數皆不出於三以本起三才之數也又生取之數不出於八以本法八風之儀也宫從黄鍾而起下生得八為林鍾上生太族亦復依八而取為商其增減之法以三為度以上

生者皆三分益一下生者皆三分去一宮生徵三分宮數八十一分各二十七下生者去一去二十七餘有五十四以為徵故徵數五十四也徵生商三分徵數五十四則分各十八上生者益一加十八於五十四得七十二以為商故商數七十二也商生羽三分商數七十二則分各二十四下生者去一去二十四得四十八以為羽故羽數四十八羽生角三分羽數四十八則分各十六上生者益一加十六於四十八得六十四以為角故角數六十四此五聲大小之次也是黃鍾為均用五聲之法以下十二辰辰各有五聲其為宮商之法亦如之故辰各有五聲合為六十聲是十二律之正聲也聲本制唯以宮商角徵羽各得上下三分之次為聲其十二

律相生之法皆以黃鐘為始黃鐘之管九寸下生者三分去一上生者三分益一五下六上仍得一終黃鐘下生林鐘林鐘之管六寸林鐘上生太蔟太蔟之管八寸太蔟下生南呂南呂之管五寸三分寸之一南呂上生姑洗姑洗管長七寸九分寸之一姑洗下生應鐘應鐘之管長四寸二十七分寸之二十應鐘上生蕤賓蕤賓之管長六寸八十一分寸之二十六蕤賓上生大呂大呂之管長四寸二百四十三分寸之五十二倍之為八寸分寸之一百四大呂下生夷則夷則之管長五寸七百二十九分寸之四百五十一夷則上生夾鐘夾鐘之管長三寸二千一百八十七分寸之一千六百三十一倍之為七寸分寸之一千七十九

夾鐘下生無射無射之管長四寸六分千五百六十一分寸之六千五百二十四無射上生中吕中吕之管長六寸萬九千六百八十三分寸萬二千九百七十四此謂十二律長短相生一終於中吕之法又制十二鐘准為十二律之正聲也鳬氏為鐘鄭玄云官有代功若族有代業則以氏名官也以律計自倍半半者准半正聲之正以為十二子律制為十二子聲比正聲為倍則以正聲於子聲為倍以正聲比子聲則子聲為半但先儒釋用倍聲自有二義一義云半以十二正律為十子聲為鐘二義云從於中宮之管寸

數以三分益一上生黃鍾以所得管之寸數然半之以為子聲之鍾其為半正聲之法者以黃鍾之管正聲九寸為均子聲則四寸半黃鍾下生林鍾之子聲三分去一故林鍾子聲律三寸林鍾上生太簇之子聲三分益一太簇子聲之律四寸太簇下生南呂之子聲三分去一南呂子聲之管長二寸三分寸之二南呂上生姑洗之子聲三分益一姑洗律長三寸九分寸之五姑洗下生應鍾之子聲三分去一應鍾子聲之律長二寸二十七分寸之十應鍾上生蕤賓之子聲三分益一蕤賓子聲之律三寸八十一分寸之十三蕤賓上生大呂之子聲三分益一大呂子聲之律

四寸三百四十二分寸之五十二

大呂下生夷則之子聲三分去一夷則子聲之律長二寸七百二十九分寸之五百九十

夷則上生夾鍾之子聲三分益一夾鍾子聲之律三寸二千一百八十七分寸之一千六百三十一

夾鍾下生無射之子聲三分去一無射子聲之律二寸六千五百六十一分寸之三千二百六十二

無射上生中呂之子聲三分益一中呂子聲之律三寸一萬九千六百八十三分寸之六千四百八十七還終於中呂

此半正聲法其半相生之法者以正中呂之管長六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四

中呂上生黃鍾三分益一得八寸五萬九千四十九分寸之五萬一千八百九十六半之得四寸五萬九千四十九分寸之二萬五千九百四十八以為黃鍾

黄鍾下生林鍾三分去一還以六生所得林鍾之管寸數半之以為林鍾子聲之管以次而為上下相生終於中吕皆以相生所得之律寸數半之各以為子聲之律故有正聲十二子聲十二分大小有二十以為二十四鍾通於二神迭為五聲合有六十聲即為六十律其正管長者為均之時則通自用正聲五音正管短者為均之時則通用子聲為五音亦皆三分益一減一之次還以宫商角徵羽之聲得調也

歷代製造　漢　魏　晉　梁　陳　後魏　北齊　隋　大唐

漢文帝令丞相北平侯張蒼始定律歷武帝以李延年為協律都尉蓋掌音律也元帝時郎中京房知五音六十律之數上使韋玄成等試問房於樂府房對受學於故小黄令焦延壽六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南事六十律畢矣夫十二律之變於六十猶八卦之變至於六十四

也又造准如瑟而十三絃隱間九尺中央一絃下有尺分寸六十律之節史官傳之至後漢建武之後不能定其絃緩急矣王莽徵天下通知鐘律之者有百餘人令劉歆領之造銅律其所制與房不殊魏武帝時杜夔精識音韻為雅樂郎中令鑄銅工柴玉巧有意思形器之中多所造作亦為時人見知夔令玉鑄鐘其聲均清濁多不如法數毀改作玉甚厭之謂夔清濁任意更相訴白於魏武魏武取所鑄鐘雜錯更試然後知夔為精而玉之謬也明帝青龍中鑄大鐘高堂隆諫曰夫禮樂者為治之大本也故簫韶九成鳳凰來儀雷

鼓六變天神以降是以升平刑措和之至也新春發響商辛以隕大鐘既鑄周景以死存亡之機恒由此作君舉必書古之道也作而不法何以示後帝稱善焉　晉張華荀勗校魏杜夔所造鐘律其聲樂多不諧合乃出御府古今銅竹律二十五具銅尺銅斛七具校減六尺四寸四曰白藏通夷則絃用百六十八絲長五尺六寸二分弱南吕絃用百六十絲長五尺三寸三分大强無射絃用百二十九絲長四尺九寸九分强因以通聲轉

推用氣悉無差違而還相得中又制為十二笛黄鐘笛長三尺八寸大吕笛長三尺六寸太蔟笛長三尺四寸夾鐘笛長三尺二寸姑洗笛長三尺一寸中吕笛長二尺九寸蕤賓笛長二尺八寸林鐘笛長二尺七寸夷則笛長二尺六寸南吕笛長二尺五寸無射笛長二尺四寸應鐘笛長二尺三寸用笛以寫通聲飲古夾鐘玉律并周代古鐘竝皆不差於是被以八音旋以七聲莫不和韻陳山陽太守毛爽習京房候氣術陳亡祖孝孫學

之於爽周歳之日日異其律冬至之日以黄鍾為宫林鍾為徵太蔟為商南吕為羽姑洗為角應鍾為變宫蕤賔為變徵隨月異宫帀歳而復　後魏孝明帝神龜元年有陳仲儒者自江南歸魏頗閑樂事請依前漢京房立准以調八音有司問仲儒言前被符問京房准定六十律之後雖有𦂳存曉之者尠至後漢熹平末張光等猶不能定絃之急緩聲之清濁仲儒授自何師出何典籍而云能曉荅曰仲儒在江左之日頗愛琴又常覽司

馬彪所撰續漢書見京房准術成數昭然而張光等不能定仲儒不量庸昧竊有意焉遂竭愚思鑽研甚久雖未能測其機妙至於聲韻頗有所得度量衡歷出自黄鍾雖造管察氣經史備存但氣有盈虛黍有巨細差之毫釐失之千里自非管應時候聲驗吉凶則是非之原諒亦難定此則非仲儒淺識所敢聞之至於准者本以代律取其分數調校樂器則宮商易辨若尺寸小長則六十宮商相與徵濁若分數加短則六十徵羽類皆小

清至於清濁相宣諧會歌管皆得應合雖積黍驗氣取聲之本清濁諧會亦須有方若閑准意則辨五聲清濁之韻若善琴術則知五調調音之體參此二途以均樂器則自然應和不相奪倫如不練此必至乖謬按後漢順帝陽嘉二年冬十月行禮辟雍奏應鍾始復黃鍾作樂器隨月律是為十二之律必須次第為宮而商角徵羽以類從之尋調聲之體宮商宜濁徵羽用清若依公孫崇止以十二律聲而云還相為宮清濁悉足非唯未

練五調調氣之法至於五聲次第自是不足何者黄鍾為聲氣之元其管最長故以黄鍾為宫太蔟為商林鍾為徵則宫徵相順若均之八音猶須錯採衆聲配成其美若以應鍾為宫大吕為商㽔賔為徵則徵濁而宫清雖有其韻不成音曲若以夷則十二律中唯得取中吕為徵其商角羽竝無其韻若以中吕為宫則十二律内全無所取何者中吕為十二之窮變律之首依京房書中吕為宫乃以去滅為商執始為徵然後方韻而崇乃

以中呂為宮猶用林鍾為商黄鍾為徵何由可諧仲儒以為調和樂器文飾五聲非准不妙若如嚴嵩父子心賞清濁是則為難若依案見尺作准調絃緩急清濁可以意推耳但音聲精微史傳簡畧舊誌唯云准形如瑟十三絃隱間九尺以應黄鍾九寸調中一絃令與黄鍾相得按畫以求其聲遂不辨准須柱以定柱有高下絃有麤細餘十二絃復應若為致令攬者迎前拱手又按房准九尺之内若十七萬七千一百四十七分一尺之

内為萬九千六百八十三分又復十之是為於准一寸之内亦為萬九千六百八十三分然則於准一分之内乘為二千分又為小分以辨强弱中間至促雖離朱之明猶不能窮而分之雖然仲儒私曾考驗但前却中柱使入常准尺分之内相生之韻已自應合然分數既微器宜精妙其准平面直須如停水其中絃一柱高下須與二頭臨嶽一等移柱上下之時不使離絃不得舉絃又中絃麤細須與琴宫相類中絃須施軫如琴以軫調

聲令與黄鍾一管相合中絃下依數出六十律清濁之節其餘十二絃須施柱如箏又凡絃皆須素張使臨時不動即於中絃按畫一周之聲度著十二絃上然後依相生之法以次運行取十二律之商徵商徵既定又依琴五調調聲之法以均樂器其調以宫為主清調商為主平調以角為主然後錯採衆聲以文飾之如錦繡自上代以來消息調准之方竝史文所畧出仲儒愚思若事有乖此聲則不和平仲儒尋之分數精微如彼定絃

急緩艱難若此而張光等視掌尚不知藏中有准既未識其踶又安能施絃也且遂人不師資而習火延壽不束修以變律故云知之者欲教而無從心達者體知而無師苟有毫釐所得皆闕心抱豈必要經師授然後尋奇哉但仲儒自省庸淺才非贍足正可粗識音韻纔言其理致耳時尚書蕭寶夤又奏金石律吕制度調均自古以來尠或通曉仲儒雖粗述而學不師授云出巳心又言舊器不任必須更造然後克諧上違用舊之旨輕

欲製造臣竊思量不合依許詔曰禮樂之事葢非常人能明可如所奏　北齊神武霸府田曹条軍信都芳世號知音能以管候氣仰觀雲色常與人對語則指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應每月所候言皆無爽又為輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇並住與管灰相應若合符契焉

隋文帝開皇二年詔求知音之士条定音樂沛國公鄭譯云考尋樂府鐘石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵

之名七聲之内三聲乖應每常求訪終莫能通初周武帝時有龜兹人白蘇祗婆從突厥皇后入國善胡琵琶聽其所奏一均之中間有七聲因而問之荅云父在西域稱為知音代相傳習調有七種以其七調勘校七聲冥若符合一曰娑陁力華言平聲即宫聲也二曰雞識華言長聲即南吕聲也三曰沙識華言質直聲即角聲也四曰沙侯加濫華言應聲即變徵聲也五曰沙臘華言應聲即徵聲也六曰般贍華言五聲即羽聲也七曰

侯利箑華言斛牛聲即變宮聲也譯因習而彈之始得七聲之正然其就此七調又有五旦之名旦作七調以華言譯之旦者則謂之均也其聲亦應黃鐘林鐘太蔟南吕姑洗五均以外七律更無調聲遂因其所捻琵琶絃柱相飲為均推演其聲更立七均合成十二以應十二律律有七音音立一調故成七調十二律合八十四調旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校大樂所奏林鐘之宮應用林鐘為宮乃用黃鍾宮聲應用南吕為商乃

用太蔟為商應用應鍾為角乃取姑洗為角故林鍾一宮七聲三聲竝戾其十一宮七十七音例皆乖越莫有通者又以編懸有八因作八音之樂七聲之外更立一聲謂之應聲譯因作書二十餘篇明其指趣至是譯以其書宣示朝廷并立議正之有萬寳常者妙達鍾律徧解六音常與人方食論及聲調時無樂器因取前食器及雜物以箸扣之品其髙下宮商畢備諧於絲竹文帝後召見問鄭譯所定音樂可否對曰此亡國之音豈陛

下之所宜聞遂極言樂聲哀怨淫放非雅正之音請以水尺為律以調樂器上遂從之遂造諸樂器其聲幸下於譯調二律并撰六樂譜十四卷論八音旋相為宫之法改絲移柱之變為八十四調百四十四律變化終於千八聲時人以周禮有旋宫之義自漢魏以來知音者皆不能通見寳常時創其事皆哂之至是試令為之應手成曲無所凝滯見者莫不嗟異於是損益樂器不可勝紀其聲雅淡不為時所好太常善聲者多排毁之又

太子洗馬蘇夔駮譯曰韓詩外傳所載樂聲感人及月令所載五音所中並皆有五不言變宫變徵又左氏所云七音六律以奉五聲准此而言每宫應立五調不聞更加變宫變徵二調為七調七調之作所出未詳譯荅曰周有七音之律漢書律厯志天地人及四時謂之七始黄鍾為天始林鍾為地始太族為人始是為三始姑洗為春蕤賔為夏南吕為秋應鍾為冬是為四時四時三始是以為七今若不以二變為調曲則是冬夏聲闕

四時不備是故每宫須立七調於是衆從譯議譯又與夔俱云按今樂府黄鍾乃以林鍾為調首失君臣之義清樂黄鍾宫以小吕為變徵乖相生之道今請推黄鍾宫為調首清樂去小吕還用蕤賔為變徵衆皆從之夔又與譯議欲累黍立分正定律吕時以音律久不通譯夔等一朝能為之以為樂聲可定而何妥舊以學問推為儒首帝素不悅學不知樂妥又恥已宿儒不逮譯等欲沮壞其事乃立議非十二律旋相為宫曰經文雖道

旋相為宮恐是直言其理亦不通隨月用調是以古來不取若依鄭玄及司馬彪須用六十律方得和韻今唯取黃鍾之正宮兼得七始之妙義非止金石諧韻亦乃簨簴不繁可以享百神可以合萬舞矣而又非其七調之義曰近古書記所載縵樂鼓琴吹笛之人多云三調之聲其來久矣請存三調而已時牛弘總知樂事不能精究音律寶常又修洛陽舊典言幼學音律師於祖孝徵知其上代修調古樂周之壁翣殷之崇牙懸八用七

盡依周禮備矣所謂正聲又近前漢之樂不可廢也是時競為異議各立朋黨是非之理紛然淆亂或欲各令修造待成擇其善者而從之妥恐樂成善惡易見乃請張樂試之遂先說曰黃鍾者以象人君之德及奏黃鍾之調帝曰洋洋和雅甚與我會妥因陳用黃鍾一宮不假餘律帝大悅班賜妥等修樂者自是譯等議寢帝又遣毛爽及蔡子元于普明等以候節氣依古於三重密屋之內以木為案十有二具每取律吕之管隨十二辰

置於按上而以土埋之上平於地中實葭莩之灰以輕緹素覆律口每地氣至與律冥符則灰飛衝素散出于外而氣應有早晚灰飛有多少或初入月其氣即應或至中下旬間氣始應者或灰飛出三五夜而盡或終一月纔飛少許者帝異之問牛弘弘對曰灰飛半出為和氣灰全出為猛氣吹灰不能出為衰氣和氣應者其政平猛氣應者其臣縱衰氣應者其君暴帝駮之曰臣縱君暴其政不平非月別而有異也今十二月律於一歲

內應不同安得暴君縱臣若斯之甚也弘不能對初萬寶常聽太常所奏樂泫然而泣人問其故對曰樂淫厲而哀天下不久相殺當時四海全盛聞其言皆謂不然大業末其言卒驗而寶常貧困無人贍遺饑餒將死取其所著書焚之曰何用此為見者於火中探得數卷見行於世開皇初有盧賁蕭吉竝撰著樂書皆為當時所用至於天機去寶常遠矣又有安馬駒曹妙達王長通郭金等能造曲為一時之妙多習鄭聲而寶常所為皆

歸於雅正雖公議不服然皆謂以為神煬帝將幸江都有樂人王令言妙達音律令言之子常從於戶外彈胡琵琶作翻安公子曲令言時卧室中聞之大驚蹶然而起變色急呼其子曰此曲興自早晚對曰頃來有之令言歔欷流涕謂其子曰汝慎無從行帝必不返此曲宮聲往而不返宮君也吾所以知之帝竟被弑於江都

大唐高祖受禪後軍國多務未遑改刱樂府尚用隋氏舊文至武德九年正月始命太常少卿祖孝孫考正雅

樂至貞觀二年六月樂成奏之太宗謂侍臣曰禮樂之作蓋聖人緣情設教以為撙節治之興替豈此之由御史大夫杜淹對曰前代興亡實由此樂陳之將亡也為玉樹後庭花齊之將亡也為伴侶行路難聞之莫不悲泣所謂亡國之音也以是觀之蓋樂之由也太宗曰不然夫音聲能感人自然之道也故歡者聞之即大悅憂者聞之即大悲悲悅之情在於人心非由樂也將亡之政其人必苦然苦心所感故聞之則悲耳何有樂聲哀怨能使人悅者悲乎今玉樹後庭花伴侶之曲其聲具存朕當為公奏之知公必不悲矣初孝孫以梁陳舊業雜用吳楚之音周齊舊樂多涉胡戎之伎於是斟酌南北考以古音而作大唐雅樂以十二律各順其月旋相為宮按禮記云大樂與天地

同和治世之音安以樂其政和故製十二和之樂合三十二曲八十有四調祭圜丘以黄鍾為宫郊朝方澤以林鐘為宫宗廟以太蔟為宫五郊朝賀饗宴則隨月用律為宫

樂髓新經　宋志

仁宗著景祐樂髓新經凡六篇述七宗二變及管分陰陽剖析清濁歸之于本律次及間聲合古今之樂參之以六壬遁甲其一釋十二均曰黄鍾之宫為子為神后

為土為鷄緌為正宮調太蔟商為寅為功曹為金為般頡為大石調姑洗角為辰為天綱為木為嗢沒斯為小石角林鍾徵為未為小吉為火為雲漢為黃鍾徵南呂羽為酉為從魁為水為滴為般涉調應鍾變宮為亥為登明為日為密為中管黃鍾宮甤賓變徵為午為勝先為月為莫為應鍾徵大呂之宮為大吉為高宮夾鍾商為大衝為高大石仲呂角為太一為中管小石調夷則徵為傳送為大呂徵無射羽為河魁為高般涉黃鍾變

宮為正宮調林鐘變徵為黃鐘徵太蔟之宮為中管高宮姑洗商為高大石蕤賓角為歇指角南呂徵為太蔟徵應鐘羽為中管高般涉大呂變宮為高宮夷則變徵為大呂徵夾鐘之宮為中呂宮仲呂商為雙調林鐘角在今樂亦為林鐘角無射徵為夾鐘徵黃鍾羽為中呂調太蔟變宮為中管高宮南呂變徵為太蔟徵姑洗之宮為中管中呂宮蕤賓商為中管商調夷則角為中管林鐘角應鐘徵為姑洗徵大呂羽為中管中呂調夾鐘

變宮為中呂宮無射變徵為夾鐘徵仲呂之宮為道調宮林鐘商為小石調南呂角為越調黃鍾徵為中呂徵太簇羽為平調姑洗變宮為中管中呂宮應鍾變徵為姑洗徵蕤賓之宮為中管道調宮夷則商為中管小石調無射角為中管越調大呂徵為蕤賓徵夾鐘羽為中管平調中呂變宮為道調宮黃鍾變徵為中呂徵林鍾之宮為南呂宮南呂商為歇指調應鍾角為大石調太簇徵為林鍾徵姑洗羽為高平調蕤賓變宮為中管道

調宮大呂變徵為㽔賓徵夷則之宮為仙呂無射商為林鐘商黄鐘角為髙大石調夾鐘徵為夷則徵仲呂羽為仙呂調林鐘變宮為南呂宮太族變徵為林鐘徵南呂之宮為中管仙呂宮應鐘商為中管林鐘商大呂角為中管髙大石角姑洗徵為南呂徵㽔賓羽為中管仙呂調夷則變宮為仙呂宮夾鐘變徵為夷則徵無射之宮為黄鐘宮黄鐘商為越調太族角為變角仲呂徵為無射徵林鐘羽為黄鐘羽南呂變宮為中管仙呂宮姑

洗變徵為南吕徵應鍾之宫為中管黄鍾宫大吕商為中管越調夾鍾角為中管雙角蕤賔徵為應鐘徵夷則羽為中管黄鍾羽無射變宫為黄鍾宫仲吕變徵為無射徵其二明所主事調五聲為五行五事四時五帝五神五嶽五味五色為生數一二三四五成數六七八九十為五藏五官及五星其三辨音聲曰宫聲沈厚麤大而下為君聲調則國安亂則荒而危合口通音謂之宫其聲雄洪屬平聲西域言娑陁力商聲勁凝明達上而

下歸於中為臣聲調則刑法不作威令行亂則其宮壊開口吐聲謂之商音將將倉倉然西域言稽識稽識猶長聲也角聲長而通徹中平而正為民聲調則四民安亂則人怨聲出齒間謂之角喔喔確確然西域言沙識猶質直聲也徵聲抑揚流利從下而上歸於中為事聲調則百事理亂則事隳齒合而脣啟謂之徵倚倚巇巇然西域言沙臘和也羽聲嚶嚶而遠徹細小而高為物聲調則倉廩實庶物備亂則匱竭齒開脣聚謂之羽詡

雨醞芊然西域言般贍變宮西域言俟利𨆪猶言斛律聲也變徵聲西域言沙俟加濫猶應聲也其四律呂相生祭天地宗廟配律陽之數曰太空育五太太易太初太始太素太極也分為七政陽數七所以齊律呂均節度不可加減也以育六甲六甲天之使行風雹筴鬼神為歲日時有善惡故為九宮九者陽數變化之道也為四正卦五行十幹陰陽錯綜律呂相叶命宮而商者應修下而高者降下生隔八上生隔六皆圖於左其五著

十二管短長其六出度量衡辯古今尺龠律呂真聲本陰陽之氣可以感格天地在於符合尺寸短長宜因聲以定之因聲定律則庶幾為得以尺定聲則乖隔甚矣

范鎮主房庶以律生尺　通考

宋祁田況薦益州進士房庶曉音祁上其樂書補亡三卷名𦖞闕庶自言嘗得古本漢志云度起於黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之起積一千二百黍之廣度之九十分黃鍾之長一為一分今文脫之起積一千二百黍

八字故自前世以來累黍為尺以製律是律生於尺尺非起於黃鍾也且漢志云一為一分者盖九十分之一後儒誤以一黍為一分其法非是當以秬黍中者一千二百實管中黍盡得九十分黃鍾之長九寸加一以為尺則律定矣直祕閣范鎮是之乃為言曰照以縱黍累尺管空徑三分容黍千七百三十䅺以横黍累尺管容黍一千二百而空徑三分四釐六毫是皆以尺生律不合古法今庶所言實千二百黍於管以為黃鍾之長就

取三分以為空徑則無容受不合之差校前二說為是蓋累黍為尺始失之於隋書當時議者以其容受不合棄而不用及隋平陳得古樂器高祖聞而歎曰華夏舊聲也遂傳用之至唐祖孝孫張文收號稱知音亦不能更造尺律止沿隋之古樂制定聲器朝廷久以鐘律未正屢下詔書博訪羣議冀有所獲今庶所言以律生尺誠衆論所不及請如其法試造尺律更以古器參考當得其真乃詔王洙與鎮同修制所如庶說造律尺籥律

徑三分圍九分長九十分龠徑九分深一寸尺起黄鍾之長加十分而律容千二百黍初庶言太常樂髙古樂五律比律成才下三律以為今所用黍非古所謂一稃二米黍也尺比黄黍所累者長一寸四分庶又言古有五音而今無正徵音國家以火德王徵屬火不宜闕今以五行旋相生法得徵音帝名輔臣觀庶所進律尺龠又令庶自陳其法因問律呂旋相為宫事令撰圖以進其說以五正二變配五音迭相為主行之成八十四調

舊以宮徵商羽角五音次第配七聲然後加變宮變徵二聲以足其數推以旋相生之法謂五行相戾非是當改變徵為變羽易變為閏隨音加之則十二月各以其律為宮而五行相生終始無窮詔以其圖送詳定所庶又論吹律以聽軍聲者謂以五行逆順可以知吉凶先儒之說畧矣是時阮逸制樂有定議乃補庶試秘書省校書郎遣之鎮為論於執政執政不聽四年鎮又上書曰陛下制樂以事天地宗廟以揚祖宗之休茲盛德之

事也然自下詔以來及今三年有司之論紛然未決盖由不議其本而爭其末也竊惟樂者和氣也發和氣者聲音也聲音之生生于無形故古人以有形之物傳其法俾後人參考之然後無形之聲音得而和氣可通也有形者秬黍也律也尺也籥也鬴也斛也算數也權衡也鐘也磬也是十者必相合而不相戾然後為得今皆相戾而不相合則為非是矣有形之物非是而欲求無形之聲音其和安可得哉謹條十者非是之驗惟裁擇

焉按詩誕降嘉種維秬維秠誕降者天降之也許慎云秬一稃二米又云一秬二米後漢任城縣産秬黍二斛八斗實皆二米史官載之以為嘉瑞又古人以秬黍為酒者謂之秬鬯宗廟降神惟用一尊諸侯有功惟賜一卣以明天降之物世不常有而可貴也今秬黍取之民間者動至數百斛秬皆一米河東之人謂之黒米設有真黍以為取數至多不敢送官此秬黍為非是一也又按先儒皆言律空徑三分圍九分長九十分容千二百

黍積實八百一十分今律空徑三分四釐六毫圍十分三釐八毫是為九分外大其一分三釐八毫而後容千二百黍除其圍廣則其長止七十六分二釐矣説者謂四釐六毫為方分古者以竹為律竹形本圓今以方分置筭此律之為非是二也又按漢書分寸尺丈引本起黄鍾之長又云九十分黄鍾之長者据千二百黍而言也千二百黍之施於量則曰黄鍾之龠施於權衡則曰黄鍾之重施於尺則曰黄鍾之長今遺千二百之數而

以百黍為尺又不起於黄鍾此尺之為非是三也又按漢書言籥其狀似爵爵謂爵琖其體正圓故籥當圓徑九分深十分容千二百黍積實八百一十分與律分正同今籥乃方一寸深八分一𣯛容千二百黍是亦以方分置算者此籥之非是四也又按周禮鬴法方尺圓其外深尺容六斗四升方尺者八寸之尺也深尺者十寸之尺也何以知尺有八寸十寸之别按周禮璧羨度尺好三寸以為尺璧羨之制長十寸廣八寸同謂之度尺

以為尺則八寸十寸俱為尺矣又王制云古者以周尺八尺為步今以六尺四寸為步八尺者八寸之尺也六尺四寸者十寸之尺也同謂之周尺者是周用八寸十寸尺明矣故知八寸尺為鬴之方十寸尺為鬴之深而容六斗四升千二百八十龠也積實一百三萬六千八百分今鬴方尺積千寸此鬴之非是五也又按漢書斛法方尺圓其外容十斗旁有庣焉當隋時漢斛尚在故隋書載其銘曰審律嘉量斛方尺圓其外庣旁九釐五

毫冪百六十二寸深尺容一斛令斛方尺深一尺六寸二分此斛之非是六也又按算法圓分謂之徑圍方分謂之方斜所謂徑三圍九方五斜七是也令圓分而以方法算之此算數非是七也又按權衡者起于二百黍而立法也周之鬴其重一鈞聲中黄鍾漢之斛其重二鈞聲中黄鍾鬴斛之制有容受有尺寸又取其輕重者欲見厚薄之法以考其聲也令黍之輕重未真此權衡為非是八也又按梟氏為鍾大鍾十分其鼓間以其一

為之厚小鐘十分其鉦間以其一為之厚今無大小薄厚而一以黄鍾為率此鐘之非是九也又按磬氏為磬倨句一矩有半其博為一股為二鼓為三葢各以其律之長短為法也今亦以黄鍾為率而無長短厚薄之别此磬之非是十也前此者皆有形之物也可見者也使其一不合則未可以為法况十者之皆相戾乎臣固知其無形之聲音不可得而和也請以臣章下有司問黍之二米與一米孰是律之空徑三分與三分四釐六毫

孰是律之起尺與尺之起律孰是籥之圓制與方制孰是鬴之方尺圓其外深尺與方尺孰是斛之方尺圓其外庛旁九釐五毫與方尺六寸二分孰是算數之以圓分與方分孰是權衡之重以二米秬黍與一米孰是鐘磬依古法有大小輕重長短薄厚而中律與不依古法而中律孰是是不是定然後制籥合升斗鬴斛以校其容受容受合然後下詔以求真黍真黍至然後可以為量為鐘磬量與鐘磬合於律然後可以為樂也今尺律

本末定而詳定修制二局工作之費無慮千萬計矣此議者所以云云也然議者不言有司論議依違不決而顧謂作樂為過舉又言當今宜先政令而禮樂非所急此臣之所大惑也儻使有司合禮樂之論是其所是非其所非陛下親臨決之顧於政令不已大乎昔漢儒議鹽鐵後世傳鹽鐵論方今定雅樂以求廢墜之法而有司論議不著盛德之事後世將何考焉顧令有司人人各以經史論議條上合為一書則孰敢不自竭盡以副

陛下之意如以臣議為然伏請權罷詳定修制二局俟
真黍至然後為樂則必至當而無事於浮費也詔送詳
定所鎮說自謂得古法後司馬光數與之論難以為弗
合世鮮鍾律之學卒莫辯其是非焉

稗編卷三十八

稗編卷三十九

明　唐順之　撰

樂四

周禮三宮　　沈括

周禮凡樂圜鐘為宮黃鐘為角太蔟為徵姑洗為羽若樂六變則天神皆降可得而禮矣函鐘為宮太蔟為角姑洗為徵南呂為羽若樂八變則地祇皆出可得而禮矣黃鐘為宮大呂為角太蔟為徵應鐘為羽若樂九變

則人鬼可得而禮矣凡聲之高下列為五等以宫商角徵羽名之為之主者曰宫次二曰商次三曰角次四曰徵次五曰羽此謂之序名可易序不可易圜鐘為宫則黄鐘乃第五羽聲也今則謂之角雖謂之角名則易矣其實第五之聲安能變哉强謂之角而已先王為樂之意蓋不如是也世之樂異乎郊廟之樂者如圜鐘為宫則林鐘角聲也樂有用林鐘者則變而用黄鐘此祀天神之音云耳非謂能易羽以為角也函鐘為宫則太族

徵聲也樂有用太蔟者則變而用姑洗此求地祇之音云耳非謂能易羽以為徵也黃鐘為宮則南呂羽聲也樂而用南呂者則變而用應鐘此求人鬼之音云耳非謂能變均外閒聲以為羽也應鐘黃鐘宮之變徵文武之出不用二變聲所以在均外鬼神之情當以類求之朱絃越席大羹明酒所以交於冥莫者異乎養道此所以變其律也聲之不用商先儒以謂惡殺聲也黃鐘之太蔟函鐘之南呂皆商也是殺聲未嘗不用也所以不用商者商中聲也宮生徵徵生商商生

羽羽生角故商為中聲降興上下之神虛其中聲人聲也遺乎人聲所以致一于鬼神也宗廟之樂宮為之先其次角又次徵又次羽宮角徵羽相次者人樂之敘也故以之求人鬼世樂之敘宮商角徵羽此但無商耳其餘悉用此人樂之敘也何以知宮為先其次角又次徵又次羽以律呂次敘知之也黄鍾最長大呂次長太蔟又次應鍾最短此其敘也圓丘方澤之樂皆以角為先其次徵又次宮又次羽始于角木木生火火生土土生水越金不用商也木火水土相次者天地之敘故以之禮天地五行之敘木生火火生土土生金金生水此但不用金耳其餘悉用此敘天地之敘

也何以知其角為先其次徵又次宮又次羽以律呂次叙知之也黄鍾最長太蔟次長圜鍾又次姑洗又次函鍾又次南呂最短此其叙也此四音之叙也天之氣始于子故先以黄鍾天之功畢于三月故終之以姑洗地之功見于正月故先之以太蔟畢于八月故終之以南呂幽陰之氣鍾于北方人之所終歸鬼人之所藏也故先之以黄鍾終之以應鍾此三樂之始終也角者物生之始也徵者物之成羽者物之終天之氣始于十一月至于正月萬物萌動地功見處則天功之成也故地以太蔟為角天

以太蔟為徵三月萬物悉達天功畢處則地功之成也故天以姑洗為羽地以姑洗為徵八月生物盡成地之功終焉故南吕以為羽

圜丘樂雖以圜鍾為宫而曰乃奏黄鍾以祀天神方澤樂雖以函鍾為宫而曰乃奏太蔟以祀地祇盖圜丘之樂始于黄鍾方澤之樂始于太蔟也天地之樂止是世樂黄鍾一均耳以此黄鍾一均分為天地二樂黄鍾之均黄鍾為宫太蔟為商姑洗為角林鍾為方澤樂而已唯圜鍾一律不在均内天功畢于三月則宫聲自合在徵之後羽之前正當用夾鍾也二樂何以專用黄鍾一均盖黄鍾正均也樂之全體非十一均之類也故漢志自黄鍾為宫則皆以正聲應無有忽微他律雖當其月為宫則和應之律有空積忽微不得其正其均起十一月終于八月統一歲之事也他均則各主一月而已古樂有下

徵調沈休文宋書曰下徵調法黄鍾為宫南呂為商林鍾本正聲黄鍾之徵變謂之下徵調馬融長笛賦曰反商下徵每名異善謂南呂本黄鍾之羽變為下徵之商皆以黄鍾為主而已

此天地相與之叙也人鬼始于正北成于東北終于西北萃于幽陰之地也始于十一月而成于正月者幽陰之鬼稍出于東方也全處幽陰則不與人接稍出于東方故人鬼可得而禮也終則復歸于幽陰復其常也唯羽聲獨遠于他均者世樂始于十一月終于八月者天地歲事之一終也鬼道無窮非若歲事之有卒故盡十二律然後終事

先追遠之道厚之至也此廟樂之始終也人鬼盡十二律為義則始于黄鍾終于應鍾以宫商角徵羽為叙則始于宫聲自當以黄鍾為宫也天神始于黄鍾終于姑洗以木火土金水為叙則宫聲當在太蔟徵之後姑洗羽之前則自當以圜鍾為宫也地祇始于太蔟終于南吕以木火土金水為叙則宫聲當在姑洗徵之後南吕羽之前中間唯函鍾當均自當以函鍾為宫也天神用圜鍾之後姑洗之前唯有一律自然合用也不曰夾鍾而曰圜鍾者以天體言之也不曰林鍾而曰函鍾者以地道言

之也黄鐘無異名人道也此三律為宮次叙定理非可以意鑿也圜鐘六變函鐘八變黄鐘九變同會于卯卯者昏明之交所以交上下通幽明合人神故天神地祇人鬼可得而禮也自辰以往常在晝自寅以來常在夜故卯為昏明之交當具中間晝夜夾之故謂之夾鐘黄鐘一變為林鐘再變為太族三變南呂四變姑洗五變應鐘六變蕤賓七變大呂八變夷則九變夾鐘函鐘一變為大族再變為南呂三變姑洗四變應鐘五變蕤賓六變大呂七變夷則八變夾鐘也圜鐘一變為無射再變為中呂三變為黄鐘清宮四變合至林鐘林鐘無清宮至太族清宮為四變五變合至南呂南呂無清宮直至大呂清宮為五變六變合至夷則夷則無清宮直至夾鐘清宮為六變也十二律黄鐘大呂太族夾鐘四律有清宮

摠謂之十六律自姑洗至應鐘八律皆無清宮但處位而已　此皆天理不可易者古人以為難知盖不深索之聽其聲求其義考其序無毫髮可移此所謂天理也一者人鬼以宫商角徵羽為序者二者天神三者地祇皆以木火土金水為序者四者以黄鐘一均分為天地二樂者五者六變八變九變皆會于夾鐘者

漢志言數曰太極元氣函三為一極中也元始也行於十二辰始動於子參之於丑得三又參之於寅得九又

參之於夘得二十七歷十二辰得十七萬七千一百四十七此陰陽合徳氣鍾於子化生萬物者也殊不知此乃求律呂長短體筭立成法耳别有何義為史者但見其數浩博莫測所用乃曰此陰陽合德化生萬物者也

宋樂器考　通考後同

神宗元豐三年詔劉几范鎮楊傑詳定大樂初傑言大樂之失一曰歌不永言聲不依永律不和聲葢金聲舂容失之則重石聲溫潤失之則輕土聲函胡失之則下

竹聲清越失之則高絲聲纖微失之則細革聲隆大失之則洪匏聲叢雜失之則長木聲無餘失之則短惟人稟中和之氣而有中和之聲八音律吕皆以人聲為度言雖永不可以逾其聲今歌者或詠一言而濫及數律或章句已闋而樂音未終所謂歌不永言也請節其煩聲以一聲歌一言且詩言人志詠以為歌五聲隨歌是謂依永律吕叶奏是謂和聲先儒以為依八音而制樂託樂器以寫音樂本效人非效樂者也今祭祀樂章並

隨月律聲不依永以詠依聲律不和詠以聲和律非古
制也二曰八音不諧鐘磬缺四清聲虡樂九成以簫為
主商樂和平以磬為依周樂合奏以金為首鐘磬簫者
衆樂之所宗則天子之樂用八鐘磬簫衆樂本乃倍之
為十六且十二者律之本聲而四者應聲也本聲重大
為君父應聲輕清為臣子故其四聲曰清聲或曰子聲
也李照議樂始不用四清聲是有本而無應也八音何
從而諧哉今巢笙和笙其管十九以十二管發律呂之

本聲以七管為應聲用之已久而聲至和則編鐘磬簫宜用四子聲以諧八音三曰金石奪倫樂奏一聲諸器皆以其聲應既不可以不及又不可以有餘今琴瑟塤篪笛笙阮箏筑奏一聲則鎛鐘特磬編鐘磬擊三聲聲煩而掩衆器遂至奪倫則鎛鐘特磬編鐘編磬節奏與衆器同宜勿連擊帝乃下鎮几參定鎮作律尺等欲圖上之而几之議律主於人聲不以尺度求合其樂大抵即李照之舊而加四清聲遂奏成第加恩賚而鎮謝曰

此劉几樂也臣何與焉鎮又言八音無匏土二音笙竽以木斗攢竹而以匏裹之是無匏音也塤器以木為之是無土音也八音不具以為備樂安可得哉不報

初傑欲銷王朴舊鐘意新樂成雖不善更無舊鐘可校乃詔許借朴鐘為清聲不得銷毀後輔臣至太常按試前一夕傑乃陳朴鐘已敬者一縣樂工不平夜易之而傑不知明日輔臣至傑厲聲云朴鐘甚不諧美使樂工叩之韻更佳傑大沮

寧宗嗣位禮樂之事遵式舊典未嘗敢有改作先是孝宗廟奏用大倫之樂舞光宗祔廟奏用大和之樂舞詔恭依上初募承當中興六七十載之間士多歎樂典之久墜類欲蒐講古制以補聖世遺軼於是姜夔進大樂議於朝夔言紹興大樂多用大晟所造有編鐘鎛鐘景鐘有特磬玉磬編磬三鐘三磬未必相應塤有大小簫箎篴有長短笙竽之簧有厚薄未必合度琴瑟絃有緩急燥濕軫有旋復柱有進退未必能合調總衆音而言

之金欲應石石欲應絲絲欲應竹竹欲應匏匏欲應土而四金之音又欲應黃鐘不知其果應否樂曲知以七律爲一調而未知度曲之義知以一律配一字而未知永言之旨黃鐘奏而聲或林鐘林鐘奏而聲或太蔟七音之協四聲各有自然之理今以平入配重濁以上去配輕清奏之多不諧協八音之中琴瑟尤難琴必每調而改絃瑟必每調而退柱上下相生其理至妙知之者鮮又琴瑟聲微常見蔽於鐘磬鼓簫之聲匏竹土聲長

金石常不能以相待往往考擊失宜消息未盡至於歌詩一句而鐘四擊一字而竽一吹未叶古人槁木貫珠之意況樂工苟焉占藉擊鐘磬者不知聲吹匏竹者不知穴操琴瑟者不知絃同奏則動手不均迭奏則發聲不屬比年人事不和天地多忒由大樂未有以格神人召和氣也宮為君為父商為臣為子宮商和則君臣父子和徵為火羽為水南方火之位北方水之宅常使水聲衰火聲盛則可助南而抑北宮為夫徵為婦商雖父

宮實徵之子常以婦助夫子助母而後聲成文徵盛則宮唱而有和商盛則徵有子而生生不窮休祥不名而自至災害不祓而自消聖主方將講禮郊見顧詔求知音之士考正太常之器取所用樂曲條理五音檃括四聲而使之協和然後品擇樂工其上者教以金石絲竹匏土歌詩之事其次教以戞擊干羽四金之事其下不可教者汰之雖古樂未易遽復而追還祖宗盛典實在茲舉

宋兩朝樂志論 論今樂之𦋐可通於古

論曰世號太常為雅樂而未嘗施於燕享豈以正聲為不美聽哉夫樂者樂也其道雖微妙難知至於奏之而使人悅豫和平此不待知音而後能也甞竊觀於太常其樂縣鐘磬塤篪搏拊之器與夫舞綴羽籥干戚之制葢皆做諸古矣逮振作之則聽者不知為樂而觀者厭焉豈所謂古樂其聲真若此哉孔子曰惡鄭聲恐其亂雅亂之云者似是而非也孟子亦曰今樂猶古樂然今

太常獨與教坊樂音殊絶何哉昔者李照胡瑗阮逸改鑄鐘磬處士徐復笑之曰聖人寓器以聲不先求其聲而更其器其可用乎照瑗逸制作久之卒無所成蜀人房庶亦深訂其非是因著書論古樂與今樂本末不遠其大畧以謂上古世質器與聲朴後世稍變焉金石鐘磬也後世易之為方響絲竹琴簫也後世變之為箏笛匏笙也攢之以斗塤土也變而為甌革麻料也擊而為鼓木柷敔也貫之為板此八音者與世甚便而不達者

者指廟樂鎛鐘鎛磬宫軒為正聲而槩謂胡部鹵部為淫聲殊不知大輅起於椎輪龍艘生於落葉其變則然也古者以俎豆食後世易之以桮盂古者簟席以為安後世更之以榻椅雖使聖人復生不能舍桮盂榻椅而復俎豆簟席之質也然則八音之器豈異於此哉孔子曰放鄭聲鄭聲淫者豈以其器不若古哉亦疾其聲之變耳試使知樂者由今之器寄古之聲去其惉懘靡曼而歸之中和雅正則感人心導和氣不曰治世之音乎

然則世所謂雅樂者未必如古而教坊所奏豈盡為淫聲哉當數子紛紛改制鍾律而復庶之論指意獨如此故綴其語存之以俟知音者

中興四朝樂志敘 論俗樂聲調之謬

敘曰古者燕樂自周以來用之唐貞觀增隋九部為十部以張文收所製歌名燕樂而被之管絃厥後至坐伎部琵琶曲盛于時匪直漢氏上林樂府縵樂不應經法而已國朝初置教坊得江南樂已汰其坐部不用承平

因舊典創新聲轉加流麗政和間詔以大晟雅樂施於
燕享御殿按試補徵角二調播之教坊頒之天下然當
時樂府奏言樂之諸宮調多不正皆俚俗所傳及命劉
昺輯燕樂新書亦惟以八十四調為宗非復雅音而曲
燕昵狎至有援君臣相說之樂以藉口者而末俗漸靡
之弊愈不容言矣紹興在宥始蠲省教坊樂凡燕禮屏
坐伎乾道繼志述事間用雜攢以充教坊之號取具臨時
而廷紳祝堯務在嚴恭亦明以更不用女樂頒旨聖子

神孫世守家法於是中興燕樂比前代猶簡而養君德之淵粹者良多蔡元定嘗為燕樂一書證俗失以存古義今采其畧附於下黄鍾用合字大吕太蔟用四字夾鍾姑洗用一字夷則南吕用工字無射應鍾用凡字各以上下分為清濁其中吕蕤賔林鍾不可以上下分中吕用上字蕤賔用勾字林鐘用尺字其黄鍾清用六字大吕太蔟夾鍾清各用五字而以下上緊别之緊五者夾鍾清聲俗樂以為宫此其取律寸律數用字紀聲之

畧也一宮二商三角四變為宮五徵六羽七閏為角五聲之號與雅樂同惟變徵以於十二律中陰陽易位故謂之變變宮以七聲所不及取閏餘之義故謂之閏四變居宮聲之對故為宮俗樂以閏為正聲以閏加變故閏為角而實非正角此其七聲高下之畧也聲由陽來陽生於子終於午燕樂以夾鐘收四聲曰宮曰商曰羽曰閏閏為角其正角聲變聲徵聲皆不收而獨用夾鐘為律本此其夾鐘收四聲之畧也宮聲七調曰正宮曰

高宮曰中呂宮曰道宮曰南呂宮曰仙呂宮曰黄鍾宮皆生於黄鍾商聲七調曰大石調曰高大石調曰小石調曰揭指調曰商調曰越調皆生於太簇羽聲七調曰般涉調曰高般涉調曰中呂調曰平正調曰南呂調曰仙呂調曰黄鍾調皆生於南呂角聲七調曰大石角曰高大石角曰雙角曰小石角曰揭指角曰商角曰越角皆生於應鍾此其四聲二十八調之畧也竊考元定言燕樂大要其律本出於夾鍾以十二律兼四清為十六

聲而夾鍾為最清此所謂靡靡之聲也觀其律本則其樂可知變宮變徵既非正聲而以變徵為宮以變宮為角反紊亂正聲若此夾鐘宮謂之中呂宮林鐘宮謂之南呂宮者燕樂聲高實以夾鍾為黄鍾也所收二十八調本萬寶常所謂非治世之音俗又於七角調各加一聲流蕩忘返而祖調亦不獲存矣聲之感人如風偃草宜風俗之日衰也夫姦聲亂色不留聰明淫樂慝禮不接心術使心知百體皆由順正以行其義此正古君子

所以為治天下之本也紹興乾道以來以清靜無欲為天下先教坊迄弛不復置云

論夷樂西戎獨多

按明堂位言昧東夷之樂也任南蠻之樂也周禮韎師掌教韎樂韎即昧也獨西戎北狄之樂不見於經豈周之興也肇於西北而化行及於東南故必俟東夷南蠻之樂盡入於王府然後足以言聲教之遠被耶然觀隋唐所謂燕樂則西戎之樂居其大半鄭夾漈以為雅頌

亦自西周始凡清樂妙舞未有不自西出者八音之音以金為主五方之樂惟西是承雖曰人為亦莫非稟五行之精氣而然是固一說也愚又以為自晉氏南遷之後戎狄亂華如符氏出於氐姚氏出於羌皆西戎也亦既奄有中原而以議禮制度自詭及張氏據河右獨能得華夏之舊音繼以吕光秃髮沮渠之屬又皆西戎也蓋華夏之樂流入於西戎西戎之樂混入於華夏自此始矣隋既混一合南北之樂而為七部伎所謂清商三

調者本中華之樂晉室播遷而入于涼州張氏亡而入于秦姚氏亡而入于江南陳亡而復入北其轉折如此則其初固本不出于西戎也

黃鍾三寸九分之疑　蔡季通

或疑呂氏春秋所載黃鍾之宮三寸九分信乎曰吾嘗思之而未能信也九寸之可信者稽數而一陽立泝理而一元存律氣而中聲出有可據也若夫三寸九分陽不成陽陰不成陰次第損之則纖伏而無聲次第益之

則高亢而不倫實無一之可據也孟子曰盡信書不如無書聖人之言尚當稽理而信之況乎百家昧理之說而可盡信之乎

論黃鍾為諸律之本　李文利

黃鍾長三寸九分空圍九分為聲氣之元其時子半其數極妙其聲極清音屬正宮一陽方動其卦為復日南至而始反北也

按此即黃帝命伶倫所造之黃鍾也黃鍾之尊在於氣

清上行不在數多清者數少濁者數多數少者貴數多者賤故太極一數也陰陽二數也二老二少四數也水火木金土五數也庶事出庶類興百千萬數也所以綱維主宰之者一太極也天子一數也二伯二數三公三數也六卿六數九牧九數也百辟羣后千百數也萬國萬民萬數也所以操握宰制之者一天子也宮聲極清黄鍾實為正宫其數極少故為君臣數多於君故商為臣民數多於臣故角為民事多於人故徵為事物多於

事故羽為物皆原於黃鍾之生生不已也以氣言之其初至清至靜清以生濁靜以生動動則萬物生矣其至清至靜者實為之主也以數言之其初為一一生二二生四四生八八生十六十六生三十二三十二生六十四皆一以始之也宮聲三十九絲其聲清越微妙為君至聲微妙而衆聲宗之猶人君至德淵微而天下應矣故宮為聲氣之元漢儒以黃鍾九寸則黃鍾為宮極濁聲極下管極長長則聲濁因謂宮聲亦極濁夫宮為君

聲極清且上行至角羽之聲乃下降重濁而為民物古人比類取象毫釐不爽後世徒拘見聞不以心悟一人傳訛遂以為則且不知聲氣所出之原樂記曰先王本之性情稽之度數制之禮義黄鍾一差則諸律之制俱差而度數失矣度數既失則君臣民物皆不安其位而相奪倫則禮義廢矣故知五音之上下則知黄鍾之長短知黄鍾之長短則識君臣之次第按漢儒只聞得黄鍾為諸律之本又聞得律長九寸遂錯認以九寸為黄

鍾之長唐宋以下有志於樂者遂以為法不敢變也葢不知九寸為黄鍾之終數乃黄鍾益數之極而為蕤賔之管也由是損之以漸而短至應鐘而極皆原於黄鍾之損益也三代以下獨韋昭以九寸為黄鍾之變雖不明言黄鍾幾寸亦庶乎有見矣如黄鍾九寸為宫至應鍾四寸六分奇為變宫乃不及黄鍾半律音節不屬如無射為宫則黄鍾為商長四寸一分音節亦不屬故有用半律子聲之説自是不得已而强遷就之也造化果

如是耶

原鐘律之始　　　　通考

月令章句曰律率也聲之管也上古聖人本陰陽別風聲審清濁而不可以文載口傳也於是始鑄金作鐘以主十二月之聲然後以放升降之氣鐘難分别乃截竹為管謂之律律者清濁之率法也聲之清濁所以制長短律為制也

又曰古之為鐘律者以耳齊其聲後不能則假數以正

其度度數正則音亦正矣鍾以斤兩尺寸中所容受升斗之數為法律亦以寸分長短為度故曰黄鍾之管長九寸徑三分圍九分其餘皆補短雖大小圍數無增減以度量者可以文載口傳與衆共知然不如耳決之明也

十二律揔論 論旋宫之非　陳暘

萬物滋萌於子紐牙於丑引達於寅冒茆於卯振美於辰巳盛於巳咢布於午昧薆於未申堅於申留熟於酉

畢入於戌閡該於亥故建子之律陽氣鍾於黃泉謂之黃鍾其日壬癸其月為辜其歲困敦其風廣莫其宿虛其次須女其辰合星紀其候冬至在卦則乾之初九也故合於大呂而下生林鍾焉建丑之律陰氣旅助於陽謂之大呂其月為涂其歲赤奮其宿牽牛其次建星其辰合玄枵其候大寒在卦則坤之六四故合於黃鍾而下生夷則焉建寅之律萬物湊地而出謂之太蔟其月為陬其歲攝提其風條其宿箕其次尾其辰合娵訾其

候啟蟄在卦則乾之九二也故合於應鐘而下生南呂焉建卯之律陰陽之氣相夾而聚謂之夾鐘其日甲乙其月為如其歲單閼其風明庶其宿心其次房其辰合降婁其候春分在卦則坤之六五也故合於無射而下生焉建辰之律萬物具然絜齊謂之姑洗其月為病其歲執徐其宿氐其次亢其辰合大梁其候清明在卦則乾之九三也故合於南呂而下生應鐘焉建巳之律萬物盡旅而西行謂之仲呂其月為余其歲荒落其風清

明其宿軫其次翼其辰合實沈其候小滿在卦則坤之上六也故合於夷則而上生黄鐘焉建午之律陰繼於陽而賓之謂之蕤賓其日丙丁其月為皐其歳敦牂其風景其宿張其次星紀其辰合鶉首其候夏至在卦則乾之九四也故合於林鐘而上生大吕焉建未之律萬物成熟而衆多謂之函鐘其日戊已其月為且其歳協合其宿孤其次狼其辰合鶉火其候大暑在卦則坤之初六也故合於蕤賓而上生太蔟焉建申之律萬物夷

易各有儀則謂之夷則其月為相其歲涒灘其風涼其宿伐其次參其辰合鶉尾其候處暑在卦則乾之九五也故合於小呂而上生夾鐘焉建酉之律南氣旋入謂之南呂其日庚辛其月為壯其歲作噩其風閶闔其宿噣其次留其辰合壽星其候秋分在卦則坤之六二也故合於姑洗而上生焉建戌之律陽氣無餘謂之無射其月為玄其歲閹茂其宿胃其次奎其辰合大火其候霜降在卦則乾之上九也故合於夾鐘而上生仲呂焉

建亥之律陰陽交應謂之應鐘其月為陽其歲太淵其風不周其宿壁其次室危其辰合析木其候小雪在卦則坤之六三也故合於太蔟而上生蕤賓焉由是觀之本乎乾爻者為六律本乎坤爻者為六同六律左旋而生同為同位所以象夫婦六同右轉而生律為異位所以象子母間八而生所以象八卦旋之為宮所以象三才文之以聲不過乎五播之以音不過乎八成之以舞不過乎六要之一會歸中聲而已大司樂以是合大樂

則幽明内外遠近微顯無往不通豈非樂通倫理之效耶然陽盡變以造始故每律異名隂體常以效法故止於三鐘三吕而已則鐘物所聚也吕物所叵也夾鐘亦謂之圜鐘以春主規言之函鐘亦謂之林鐘以夏主庇物言之南吕亦謂之南事則隂之所成者事而已中吕亦謂之小吕則隂之始萌者小而已六律謂之六始其位始乎隂也六吕謂之六間其位間乎陽也亦謂之六同其情同乎陽也分而言之則然合而論之皆達陽氣

而上下通焉此所以均謂之十二律也月令十二月皆言律中者謂應中氣而中律故也中央特言律中黄鍾之宫者葢四時本於中央十二律本於黄鍾五聲本於宫八音本於土以中央無正律而中聲出焉故取黄鍾之宫為聲律之本考工記量中黄鍾之宫亦此意歟天五地六天地之中合也故律不過六而聲亦不過五其旋相為宫又不過三以備中聲而已葢天以圓覆為體其宫之鍾不謂之夾而謂之圜與易乾為圜同意以其

為帝所出之方也地以含容為德其宫之鐘不謂之林而謂之函與易坤含弘同意以其為萬物致養之方也人位天地之中以成能其宫之鐘稱黄與易黄中通理同意以其為死者所守之方也且樂以中聲為本而倡和清濁迭相為經故以仲春之管為天宫仲冬之管為人宫中央長夏之管為地宫國語有四宫之説不亦妄乎今夫五聲旋相之法圜鐘之吕為宫無射之律為之合黄鐘之律為角大吕之吕為之合太蔟之律為徵應

鍾之吕為之合姑洗之律為羽南吕之吕為之合凡此宫之旋而在天者也故其合别而為四函鍾之吕為宫蕤賔之律為之合太蔟之律為角應鍾之吕為之合姑洗之律為徵南吕之吕為羽而交相合焉凡此宫之旋而在地者也故其合降而為三黄鍾之律為宫大吕之吕為角太蔟之律為徵應鍾之吕為羽而兩相合焉凡此宫之旋而在人者也故其合又降而為二在易上經言天地之道下經言人道而元亨利貞之德乾别為四

坤降為二咸又降為一亦此意也盖一陰一陽之謂道天法道其數參而奇雖主乎三陽未嘗不以一陰成之故其律先陰而後陽地法天其數兩而偶雖主乎二陰未嘗不以二陽配之故其律或上同於天而以陰先陽或下同於人而以陽先陰人法地則以同而異此其律所以一於陽先乎陰歟大抵旋宫之制與易蓍卦六爻之數常相為表裏蓍卦之數分而為二以象兩儀掛一以象三才揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏而六

文之用抑又分陰分陽迭用柔剛則知陰陽之律分而為二亦象兩儀之意也其宮則三亦象三才之意也其聲則四亦象四時之意也餘律歸奇亦象閏之意也分樂之序則奏律歌吕亦分陰分陽之意也三宮之用則三才迭旋亦迭用柔剛之意也十有二律之管禮天神以圜鐘為首禮地祇以函鐘為首禮人鬼以黄鐘為首三者旋相為宮而商角徵羽之管亦随而運焉如此則尊卑有常而不亂猶十二辰之位取三統三正之義亦

不過子丑寅而止耳禮運曰五聲六律十二管旋相為宮如此而以先儒十有二律均旋為宮又附益之以變宮變徵而為六十律之凖不亦失聖人取中聲寓尊卑之意耶後世之失非特此也復以黃鍾為宮為羽大呂為二商太族為角為徵圜鍾為徵為羽姑洗為宮為羽中呂為宮為商蕤賓為徵為角函鍾為徵為羽夷則為羽為角南呂為徵為商無射為角為商應鍾為角為羽抑又甚矣然天人之宮一以太族為徵者祀天於南郊

而以祖配之則天人同致故也三宫不用商聲者商為金聲而周以木王其不用則避其所尅而已太師掌六律六同以合陰陽之聲皆文之以五聲宫商角徵羽則古樂之聲闕一不可周之作樂非不備五聲其無商者文去而實不去故也荀卿以審詩商為太師之職然則詩為樂章商為樂聲章之有商聲太師必審之者為避所尅而已與周之佩玉左徵角右宫羽亦不用商同意夫豈為祭尚柔而商堅剛也哉先儒言天宫不用中吕

函鍾南吕無射人宫避函鍾南吕姑洗㽔賔不用者畢之也避之者尊之也以謂天地之宫不用人宫之律人宫避天地之律然則人宫用黄鍾孰謂避天地之律耶隋廢旋宫之法止用黄鍾一均七聲餘五律啞而不擊故去縣八用七失其制也聖朝八音之制以金為首凡奏樂一取法於編鍾宫架旋相為宫八十四調自夷則以下四均用清聲啞鍾復鳴凡考擊之法面北下八自右手向西擊黄鍾正上八自左手向東擊夷則正十二

正律既具次設清聲四枚在應鐘之次參以諸器皆有清濁相應可謂善矣然皇帝親行袷享之禮迎神宮架奏興安九成之曲黄鐘為宫三奏大吕為角二奏太族為徵二奏應鐘為羽二奏音不去羽而去商律不用十二而用十六臣恐未合先王之制也

辨四清之說非古

先王制有十二律倡和清濁迭相為經而清濁之聲未嘗偏勝也孰謂十二律之外復有四清聲乎為是說者

非古也其隋唐諸儒附會之説歟彼其所據者唐之正史通禮會要令式通典義纂義羅之類特一人之私説非有本於聖人之經天下之公論也世之廣其説者不過謂臣民相避以為尊卑也鐘磬之簴以無射為宮則黄鐘為商太蔟為角無射君也管長四寸九分黄鐘臣也乃長九寸太蔟民也亦長八寸若用正聲則民與臣聲皆尊而君聲獨卑必須用黄鍾四寸五分太蔟四寸之清以答無射之律則君尊於上臣卑於下民役其令

矣是不知十二律以黃鍾為君非所以為臣也今夫黃鍾之律冠十二律之首正位於北而面南所以寓人君向明而治之意而十有一律莫敢與之抗矣是君聲常尊而臣民之聲常卑天地自然之道也安有君臣與民相避以為尊卑之禮乎

稗編卷三十九